四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

隋書卷十二至十四

詳校官編修臣李堯棟

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官主事臣李　駿

謄録舉人臣孫　瀚

隋書卷十二

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第七

禮儀七

高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅弃其違理無可革然三代所尚衆論多端或以為所建之時或以為所感之瑞或當其行色因

以從之今雖夏數得天歷代通用漢尚於赤魏尚於黃驪馬玄牲已弗相踵明不可改建寅歲首常服於黑朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於茲六代三正迴復五德相生總以言之並宜火色垂衣已降損益可知尚色雖殊常兼前代其郊丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運姬有大白之旂黃星土德曹乘黑首之馬在祀與戎其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通

儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加為十二既與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹案三代之冠其名各別六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起于秦代乃有青旂赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮既無文稽於正典難以經證且後魏已來制度咸闕天興之歲草創繕修所造車服多參胡制故魏收論之稱為違古是也周氏因襲將為故

事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已勑有司盡令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏衮衣以赤為質迎秋平冕用白成形既越典章須革其謬謹案續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮于魏晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿衮冕垂白珠十有

二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彛五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彛裳重黼黻為十二等衣褾領織成升龍白紗内單黼領青褾襈裾革帶玉鉤鰈大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠韍隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黄赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施三玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圓丘

方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰

社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裠襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之

神璽寶而不用受命璽封禪則用之皇帝行璽封命諸侯及三師三公則用之皇帝之璽賜諸侯及三師三公書則用之皇帝信璽徵諸夏兵則用之天子行璽封命蕃國之君則用之天子之璽賜蕃國之君書則用之天子信璽徵蕃國兵則用之常行詔勑則用內史門下印

皇帝臨臣之喪三品已上服錫衰五等諸侯緦衰四品
已下疑衰
皇太子衮冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄玄衣纁裳衣
山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成為之
白紗内單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶素帶不朱
裏亦紕以朱綠黻隨裳色火山二章玉具劒火珠鏢首
瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長一丈
八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大

綬而首半之間施二玉環朱韈赤舄以金飾侍從皇帝
祭祀及謁廟元服納妃則服之
遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘纓翠緌犀
簪導絳紗袍白紗内單皁領褾襈裾白假帶方心曲領
絳紗蔽膝韈舄其革帶劒佩綬與上同未冠則雙童髻
空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日朔日入朝
釋奠則服之
遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤䚢假帶方心紛長六

尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊襪履五日常朝則服之

白帢單衣烏皮履為宮臣舉哀則服之

皇太子璽宮内大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上緦衰五品已下疑衰

袞冕青珠九旒以組為纓色如其綬自此已下纓皆如之服九章

同皇太子王國公開國公初受冊執贄入朝祭親迎則

服之三公助祭者亦服之

鷩冕（侯八旒伯七旒）服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章（八旒者重宗彝）侯伯初受冊執贄入朝祭親迎則服之

毳冕（子六旒男五旒）服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章（六旒者裳重黻）子男初受冊執贄入朝祭親迎則服之

絺冕（三品七旒四品六旒五品五旒）服三章（七旒者衣粉米一章為三重裳黼黻二章各二重六旒者減黼一重五旒又減黻一重）正三品已下從五品已上助祭則服之

自王公已下章服皆繡為之祭服冕皆簪導青纊充耳玄衣纁裳白紗內單黼領絺冕已下內單青領青褾襈裾革帶鉤䚢大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組朱韍凡韍皆隨裳色袞鷩毳火山二章絺山一章劍佩綬韈赤舄

爵弁玄纓無旒從九品已上助祭則服之其制服簪導玄衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶練帶紕其垂內外以緇紐約用青組爵韠韈赤履武弁平巾幘諸武職及侍臣

通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥右者
右珥
遠遊三梁冠黑介幘諸王服之
進賢冠黑介幘文官服之從三品巳上三梁從五品巳
上兩梁流內九品巳上一梁
法冠一名獬豸冠鐵為柱其上施珠兩枚為獬豸角形
法官服之
高山冠謁者服之

却非冠門者及禁防伺非服之

黑介幘平巾黑幘應服者並上下通服之庖人則緑幘

白帢白紗單衣烏皮履上下通服之

委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮

履國子太學四門生服之

朝服亦名具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗内單皁領袖

皁襈革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劍佩從

五品已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品巳下從

七品已上去劍佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服

冠幘簪導絳紗單衣革帶鉤䚢假帶方心韈履紛鞶囊從五品已上服之

絳褠衣公服褠衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如褠內餘同從省流外五品已下九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤縹紺純朱

質玄文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質白文織成一丈四尺百四十首廣七寸正從一品緑綟綬四采緑紫黄赤純緑質長一丈八尺二百四十首廣九寸從三品已上紫綬三采紫黄赤純紫質長一丈六尺百八十首廣八寸銀青光禄大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首廣七寸正

從五品墨綬二采青紺純紺質長一丈四尺百首廣六寸自王公已下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環已下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨其綬色

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品及開國男銀縷五品綵縷官無綬者則不合佩劍一品及五等諸侯並佩山玄玉五品已上佩水蒼玉

年高致仕及以理去官被召謁見皆服前官從省服州

郡秀孝試見之日皆假進賢一梁冠絳公服
隱居道素之士被名入謁見者黑介幘白單衣革帶烏
皮履
左右衛左右武衛左右武候大將軍領左右大將軍並
武弁絳朝服劒佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶金
玳瑁裝兩襠甲唯左右武衛大將軍執赤檉杖左右衛
左右武衛左右武候將軍領左右將軍左右監門衛將
軍太子左右衛左右宗衛左右內等率左右監門郎將

及諸副率並武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴金裝兩襠甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白檀杖

直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劔佩綬侍從則平巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襠甲

皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四

品已上官命婦並六樹男夫人五品命婦五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后已下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后褘衣深青織成為之為翬翟之形素質五色十二等青紗內單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色用翟為章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青韈舄舄加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸與乘輿同祭及朝會凡大事則服之

鞠衣黃羅為之應服者皆同其蔽膝大帶及衣革帶舄隨衣色餘與褘衣同唯無雉親蠶則服之應服者皆以助祭

青衣青羅為之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮見
皇帝則服之
朱衣緋羅為之制如青衣宴見賓客則服之
皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書則用
宮官之印
皇后璽不行用若封令書則用內侍之印
皇太子妃褕翟青織成為之為搖翟之形青質五色九等青紗內單黼領羅
縠褾襈蔽膝隨衣色以搖翟為章三等大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐

約用青組以青衣革帶青韈舄舄加金飾瑜玉佩純朱綬章采尺寸與皇太子同助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服褕翟繡為之公主王妃三師三公及公夫人為九等侯夫人八等伯夫人七等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

子男夫人服䦧翟緋羅為之刻赤繒為翟形不繡綴於服上子夫人六等男夫人五等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其郡縣君各視其夫及子若郡縣君品高及無夫子者準品
嬪及從三品已上官命婦青服制與褕翟同青羅為之唯無雉助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣
世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服助祭從蠶朝會凡大事則服之
女御及皇太子良媛朱服制與青服同去佩綬助祭從蠶朝會凡大事則服之

六尚朱絲布公服助祭從蠶朝會凡大事則服之
六司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服助祭從
蠶朝會凡大事則服之
佩綬嬪同九卿世婦及皇太子昭訓同五品公主王妃
同諸王三師三公五等國夫人及從五品已上官命婦
皆準其夫無夫者準品定令訖
高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟盡用龍衮衣大
裘毳絺皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮

具然皆藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶皆著黃
袍出入殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以為差
異蓋取於便事及大業元年煬帝始詔吏部尚書牛弘
工部尚書宇文愷兼內史侍郎虞世基給事郎許善心
儀曹郎袁朗等憲章古制創造衣冠自天子逮于胥皁
服章皆有等差若先所有者則因循取用弘等議定乘
輿服合八等焉
大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘

而冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯留玄冕漢明帝永平中方始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸長尺二寸前圓後方於是遂依此為大裘冕制青表朱裏不施旒纊不通於下其大裘之服案周官注羔裘也其制準禮圖以羔正黑者為之取同色繒以為領袖其裳用纁而無章飾絳韈赤舄祀圜丘感帝封禪五郊明堂雩禘皆服之

衮冕之制案禮王藻十有二旒大戴禮云冕而加旒以

蔽明也琇纊塞耳以蔽聰也又禮含文嘉前後邃延不
視邪也加以黈纊不聽讒也三王之冕既不通制故夫
子云行夏之時服周之冕今以采綖貫珠為旒十二邃
延者出冕前後而下垂之旒齊於髆纊齊於耳組為纓
玉笄導其為服之制案釋名云袞卷也謂畫龍於上也
是時虞世基奏曰後周故事升日月於旌旗乃闕三辰
而章無十二但有山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻
乃與三公不異開皇中就裏欲生分别故衮重宗彝裳

重黼黻合重二物以就九章為十二等但每一物上下重行衮服用九鷩服用七今重此三物乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以綴此三象唯施太常天王衮衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰為帝位月主正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙道殊未可依重用宗彝又乖法服今準尚書予欲觀古人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡具依此於左右髆上為日月各一當後領下而為

星辰又山龍九物各重行十二又近代故實依尚書大傳山龍純青華蟲純黄作會宗彝純黑藻純白火純赤以此相間而為五采鄭玄議已自非之云五采相錯非一色也今並用織成於繡五色錯文凖孔安國衣質以玄加山龍華蟲火宗彝等並織成為五物裳織以纁加藻粉米黼黻之四衣裳通數此為九章兼上三辰而備十二也衣褾領上各帖升龍漢晉以來率皆如此既是先王法服不可乖於夏制徵而用之理將為允詔勑曰

可承以單衣又案董巴輿服志宗廟冕服云絳領袖為内單衣又車服雜記曰天子釋奠郊祭而單衣以絳緣令用白紗為内單黼領絳褾青裾及襈草帶玉鉤䚢大帶朱裏紕其外紐約用組上加朱韍又案説文韠韍也所以蔽前禮記曰有虞氏韍夏后氏山殷火周龍章鄭玄曰冕之韍也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱韠鄭曰韠象裳色今依白虎通注以蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺

象三才也加龍章山火以備三代之法也於是制衮冕之服玄衣纁裳合九章為十二等白紗内單黼領青褾襈革帶玉鉤䚢大帶韍鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱韈赤舄舄飾以金宗廟社稷籍田方澤朝日夕月遣將授律征還飲至加元服納后正冬受朝臨軒拜爵皆服之

通天冠之制案董巴志冠高九寸形正豎頂少邪却後乃下直為鐵卷梁前有高山故禮圖或謂之高山冠也

晉起居注成帝咸和五年制詔殿内曰平天通天冠並不能佳可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐氏輿服注曰通天冠高九寸黑介幘金博山徐爰亦曰博山附蟬謂之金顔今制依此不通於下獨天子元會臨軒服之其服絳紗袍深衣製白紗内單皁領褾裾襈絳紗蔽膝白假帶方心曲領其劔佩綬舄革帶皆與上同元冬饗會諸祭還則服之四時視朔則内單領襈各隨其方色唯秋方色白以緑代之

遠遊冠之制案漢雜事曰太子諸王服之故淮南子曰楚莊王冠通梁組纓注云通梁遠遊也晉令皇太子諸王給遠遊冠徐氏雜注曰天子雜服遠遊五梁太子諸王三梁董巴志曰制如通天有展筩橫之幘上今制依此天子加金博山九首施珠翠黑介幘金緣以承之翠緌纓犀簪導太子親王加金附蟬宗室王去附蟬並不通於庶姓其乘輿遠遊冠服白紗單衣承以帛襦烏皮履拜山陵則服之

武弁之制案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服之董巴輿服志云諸常侍內常侍加黃金附蟬貂尾謂之惠文冠今制天子金博山三公已上玉冠枝四品已上金枝侍臣加附蟬貂豐貂文官七品已上貂白筆八品已下及武官皆不貂筆其乘輿武弁之服衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴皆服之

弁之制案五經通義髙五寸前後玉飾詩云璯弁如星

董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈故知自
天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉
珠十二飾之命參準此通用烏漆紗而爲之天子十二
琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪
五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮
圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪導詔
許之弁加簪導自兹始也乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅
帬金烏皮履革帶小綬長二尺六寸色同大綬而首半

之間施三玉環白玉佩一隻視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下内外九品已上弁皆以烏為質並衣袴褶五品已上以紫六品已下以緋宿衛及在仗内加兩襠𦙍蛇絳褠衣連裳典謁贊引流外冗吏通服之以縵後制鹿皮弁以賜近臣
帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣案宋齊之間天子宴私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下帬或有紗高

屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂
幕覆帶蓋索髮之遺象也又文帝項有瘤疾不欲人見
每常著焉相魏之時著而謁帝故後周一代將為雅服
小朝公宴咸許戴之開皇初高祖常著烏紗帽自朝貴
已下至於冗吏通著入朝今復制白紗高屋帽其服練
幕襦烏皮履宴接賓客則服之
白帢案傳子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁
裁縑帛以為之蓋自魏始也梁令天子為朝臣等舉哀

則服之今亦凖此其服白紗單衣承以帍襦烏皮履舉哀臨喪則服之

幘槃董巴云起於秦人施於武將初為絳帕以表貴賤焉至漢孝文時乃加以髙顔孝元帝額有壯髪不欲人見乃始進幘又董偃召見緑幘傅鞲東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已下至于皁隷及將帥等皆通服之今天子畋獵御戎文官出遊田里武官自一品巳下至于九品幷流外吏色皆同烏廚人以緑卒及

馭人以赤舉輦人以黃駕五輅人逐其車色承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾其乘輿黑介幘之服紫羅褶南布袴玉梁帶紫絲鞋長靿靴畋獵豫遊則服之

皇太子服六等衮冕九旒朱組纓青纊玧耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰為九章白紗内單黼領青褾襈裾革帶金鈎䚢大帶韍二章玉具劒侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之據晉咸寧四年故事衣色用玄改

用紺舊章用織成降以繡玉具劔故事以火珠鏢首改以白珠開皇中皇太子冕同天子貫白珠及仁壽元年煬帝為太子以白珠太逼表請從青珠於是太子袞冕與三公王等皆青珠九旒旒短不及髆降天子二寸

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠緌犀簪導絳紗袍白紗内單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韈舄革帶劔佩綬同袞冕未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾珠翠二首謁廟還元日朔旦入朝釋

奠則服之
始後周采用周禮皇太子朝賀皆衮冕九章服開皇初
自非助祭皆冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬正大
朝請服衮冕帝問給事郎許善心曰太子朝謁著遠遊
冠有何典故對曰晉令皇太子給五時朝服遠遊冠至
宋泰始六年更議儀注儀曹郎丘仲起議案周禮公自
衮冕已下至卿大夫之玄冕皆其朝聘之服也伏尋古
之公侯尚得服衮以入朝見況皇太子儲副之尊謂宜

式遵盛典服衮朝賀兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典自秦除六冕之制後漢始備古章魏晉以來非祀宗廟不欲令臣下服於衮冕位為公者必加侍官故太子入朝因亦不著但承天作副禮絶羣后宜遵前王之令典革近代之陋制皇太子朝請服冕自宋以下始定此儀至梁簡文之為太子嫌於上逼還冠遠遊下及於陳皆依此法後周之時亦言服衮入朝至於開皇復遵魏晉故事臣謂衮冕之服章玉雖差一日而覩頗欲相類

臣子之道義無上逼故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著侍内之服四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服自斯以後台鼎貴臣並加貂璫武弁故皇太子遂著遠遊譲不逼尊於理為允帝曰善竟用開皇舊式遠遊三梁冠從省服絳紗單衣草帶金鉤䚢假帶方心佩一隻紛長六尺四寸濶二寸四分色同於綬金縷鞶囊白韈烏皮履金飾五日常朝則服之

鹿皮弁九琪服絳羅襦白羅帬草帶履韈佩紛如從省

服在宫聽政則服之
平巾黑幘玉冠枝金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁
帶長靿韈侍從田狩則服之
白帢素單衣烏皮履為宫臣舉哀弔喪則服之
諸王三公已下為服之制衮冕九章服三公攝祭及諸
王初受冊贄入朝助祭親迎則服之綬各依其色
鷩冕案禮圖王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百
一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十新制依此服七

章三品及公侯助祭則服之
毳冕綦禮圖王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十新制依此服五章四品及伯助祭則服之
絺冕綦禮圖王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二新制依此服三章五品及子男助祭則服之
玄冕綦禮圖王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三

十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八新制依此服三章通給庶姓一品以下五品已上自製于家祭其私廟三品省衣粉米加三重裳黼黻加二重四品減黼一重五品減黻一重禮自玄冕以上加旒一等天子祭祀節級服之

開皇以來天子唯用衮冕自鷩之下不施於尊具依前式而六等之冕皆有黈纊黄緜為之其大如橘自皇太子以下三犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕

有妝持笄所謂夏妝般尋者也祠天地五郊明堂雲翹
舞人服之禮云朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也禮圖
云士助君祭服之色如爵頭無旒有纊新制依此角為
簪導衣青裳纁並綬無章六品已下皆通服之
遠遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉金
章龜鈕宋孝建故事亦謂之璽今文曰印又並歸於官
府身不自佩例以銅易之大綬四采小綬同色施二玉
環玉具劍爲皮舄舄加金飾唯帝子宗室封國王者服

之

進賢冠綦漢官云平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁别貴賤自漢始也董巴釋曰如緇布冠文儒之服也前高七寸而却後高三寸而立王莽之時以幘承之新制依此内外文官通服之三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁用明尊卑之等也其朝服亦名具服絳紗單衣白紗内單玄領裾襈袖革帶金鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈烏

皮舃雙佩綬如遠遊之色自一品已下五品已上衣服
畫同而綬依其品陪祭朝饗拜表凡大事皆服之六品
七品去劒佩綬八品九品去白筆内單而用履代舃其
五品已上一品已下又有公服亦名從省服並烏皮履
去曲領内單白筆蔽膝開皇故事亦去鞶囊佩綬何稠
請去大綬而偏垂一小綬綴於獸頭鞶囊獨一隻佩正
當於後詔從之一品已下五品已上同
高山冠案董巴志云一曰側注謁者僕射之所服也胡

伯始以為齊王冠秦滅齊以賜謁者傳子曰魏明帝以高山冠似通天乃毀變其形除去卷筩令如介幘幘上加物以象山峯行人使者通皆服之新制參用其事形如進賢於冠前加三峯以象魏制謁者大夫已下服之梁依其品

獬豸冠案禮圖曰法冠也一曰柱後惠文如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰獬豸冠高五寸秦制也法官服之董巴志曰獬豸神羊也蔡邕云

如麟一角應劭曰古有此獸主觸不直故執憲者為冠以象之秦滅楚以其冠賜御史此即是也開皇中御史戴却非冠而無此色新制又以此而代却非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用䴡羊角獨御史司隸服之

巾桑方言云巾趙魏間通謂之承露郭林宗傳曰林宗嘗行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角

庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅皁而向後襆髮俗人謂之襆頭自周武帝裁為四脚今通於貴賤矣

簪導案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也導所以導擽鬢髮使入巾幘之裹也今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史記曰平原君誇楚為玳瑁簪班固與弟書云今遺仲升以黑犀簪士燮集云遣功曹史貢皇太子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀今並準是唯弁用白牙

笄導焉

貂蟬案漢官侍内金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也董巴志曰内常侍右貂金璫銀附蟬内書令亦同此令宦者去貂内史令金蟬右貂納言金蟬左貂開皇時加散騎常侍在門下者皆有貂蟬至是罷之唯加常侍聘外國者特給貂蟬還則輸納於内省

白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之故常簪筆今之白筆是遺象也魏略曰明帝時大會而史

簪筆今文官七品已上通毦之武職雖貴皆不毦也

纓案儀禮曰天子朱纓諸侯丹組纓今冕天子已下皆朱纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也今不用素並從冠色焉

佩案禮天子佩白玉董巴司馬彪云君臣佩玉尊卑有序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太子瑜玉王山玄玉自公已下皆水蒼玉

綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子綦

組綬漢官云蕭何為相國佩綠綬公侯紫卿二千石青
令長千石黑今大抵準此天子以雙綬六采玄黃赤白
縹緑純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙小綬長二
尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環開皇用三今
加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八
尺三百二十首闊九寸雙小綬長一尺六寸色同大綬
而首半之間施三玉環開皇用二今加一三公緑綟綬
四采緑黃縹紫純緑質黃文織之長一丈八尺二百四

十首闊九寸與親王綬俱施二玉環諸王纁朱綬四采赤黄縹紺純朱質纁文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤縹玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織之長一丈六尺百八十首闊八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質素文織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上纁紫綬四采纁紫赤黄純紫質纁文織之長一丈四尺百四十首闊八寸三品

紺紫綬四采紫紺黃縹純紫質紺文織之長一丈六尺百八十首闊八寸四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首闊七寸五品墨綬二采青紺純紺質長一丈二尺百二十首闊六寸自王公已下皆有小綬二枚色同大綬而首半之正從一品施二玉環凡有綬者皆有紛並長六尺四寸闊二寸四分隨於綬色

鞶囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊一枚班固與弟書遺仲升獸頭旁囊金錯鉤也古佩印

皆貯懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂為旁囊綬印
鈕也今雖不佩印猶存古制有佩綬者通得佩之無佩
則不合採梁陳東齊制品極尊者以金織成二品以上
服之次以銀織成三品已上服之下以綖織成五品已
上服之分為三等

革帶案禮博二寸禮圖曰璫綴於革帶阮諶以為有章
印則於革帶佩之東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革
帶故知形制尊卑不別今博三寸半加金鏤鞢螳蜋鉤

以相拘帶自大裘至於小朝服皆用之

劒案漢自天子至於百官無不佩刀蔡謨議曰大臣優禮皆劒履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊著令謂為象劒言象於劒周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年因蔡徵上事始制凡朝會應登殿坐者劒履俱脫其不坐者勑召奏事及須升殿亦就席解劒乃登納言黄門内史令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劒

皆真刃非假既合舊典弘制依定又凖晉咸康元年定令故事自天子已下皆衣冠帶劒今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍臣帶劒上殿自王公以下非殊禮引升殿皆就席解而後升六品以下無佩綬者皆不帶

曲領案釋名在單衣内襟領上横以雍頸七品已上有内單者則服之從省服及八品已下皆無

珽案禮天子搢珽方正於天下也又五經異義天子笏

曰珽珽直無所屈也今制准此長尺二寸方而不折以球玉為之

笏案禮諸侯以象大夫魚須文竹士以竹本象可也凡有指畫於君前受命書於笏笏畢用也五經要義曰所以記事防忽𢙣禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用竹木

履舄案圖云複下曰舄單下曰履夏葛冬皮近代或以重皮而不加木失於乾腊之義今取乾腊之理以木重底冕服者色赤冕衣者色烏履同烏色諸非侍臣皆脫而升殿凡舄唯冕服及具服著之履則諸服皆用唯褶服以靴靴胡履也取便於事施於戎服

諸建華鵕鸃鶡冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等前代所有皆不採用

皇后服四等有褘衣鞠衣青服朱服

褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等首飾花十二鈿小花毦十二樹并兩博鬢素紗内單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緑之錦青緣革帶青韈舄舄以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服之

鞠衣黄羅為質織成領袖小花十二樹蔽膝革帶及舄隨衣色餘準褘衣親蠶服也

青服去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之

朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黄琮各

以笥貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是為三妃服褕翟之衣首飾花九鈿并

二博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百二十首長一丈

七尺金縷織成獸頭鞶囊佩于窴玉

順儀順容順華修儀修容修華充儀充容充華是爲九

嬪服闕翟之衣首飾花八鈿并二博鬢金章龜鈕文從

其職紫綬一百首長一丈七尺金縷織成獸頭鞶囊佩

采瓄玉

婕妤銀縷織成獸頭鞶囊首飾花七鈿他如嬪服

美人才人服鞠衣首飾花六鈿并二博鬢銀印珪鈕文

從其職青綬八十首長一丈六尺綵縷織成獸爪鞶囊

佩水蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并二博鬢銀印環鈕文如其職艾綬八十首長一丈六尺鞶革囊佩玉同於婕妤承衣刀人采女皆服褖衣無印綬參準宋泰始四年及梁陳故事增損用之

皇太子妃服褕翟之衣青質五采織成為搖翟以備九章首飾花九鈿并二博鬢金璽龜鈕文如其職素紗內單黼領羅褾襈色皆用朱蔽膝二章大帶同褘衣青綠革帶朱韈青舄舄加金飾佩瑜玉纁朱綬一百六十首

長二丈獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣之服花鈿佩綬與褕衣同準宋孝建二年故事而增損之

良娣鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采瓄玉青綬八十首長一丈六尺獸爪鞶囊餘同世婦

保林八子展衣之服銅印環鈕文如其職佩水蒼玉艾綬八十首長一丈六尺獸爪鞶囊自良娣等準宋大明六年故事而損益之

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟之服繡為九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色

公夫人縣主二品命婦亦服褕翟繡為八章首飾八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下佩皆水蒼玉

侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡為七章首飾七鈿

子夫人四品命婦服闕翟之衣刻赤繒為翟綴於服上以為六章首飾六鈿

男夫人五品命婦亦服闕翟之衣刻繒為翟綴於服上

以為五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣議既定

帝幸修文殿覽之乃令何稠起部郎閻毗等造樣上呈

二年總了始班行焉軒冕之盛貫古今矣三年正月朔

旦大陳文物時突厥染干朝見慕之請襲冠冕帝不許

明日率左光祿大夫褥但特勤阿史那職御左光祿大

夫特勤阿史那伊順右光祿大夫意利發史蜀胡悉等

並拜表固請衣冠帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知

天子之貴今衣冠大備足致單于解辮此乃卿等功也
弘愷善心世基何稠閻毗等賜帛各有差並事出優厚
是後師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍
旅間不便至六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣
貴賤異等雜用五色五品已上通着紫袍六品已下兼
用緋綠胥吏以青庶人以白屠商以皁士卒以黃
阜彼上天宮室混成玄戈居其左上將居其右弧矢揚
威羽林置陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天

下也以師兵為營衛降至三代其儀大備西漢武帝每
上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸
楯以戒不虞其所由來者尚矣
梁武受禪于齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門上
下各以直閤將軍等直領又置刀釰御刀御楯之屬直
御左右兼有御仗鋋矟赤氅角抵勇士青氅衛仗長刀
刀劒細仗羽林等左右二百七十六人以分直諸門行
則儀衛左右又有左右夾轂蜀客楯劒格獸羽林八從

遊盪十二不從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩等隊凡四十九隊亦分直諸門上下行則量為儀衛東西掖端大司馬東西華承明大通等門又各二隊及防殿三隊雖行幸不從又有八馬遊盪馬左右夾轂左右馬百騎等各二隊及騎官閱武馬容離仗馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分為警衛車駕晨夜出入及涉險皆作函鹵簿應宿衛軍騎皆執兵持滿各當其所保護方面天明及度險乃奏解函擿鼓而依常列乘輿行

則有大駕法駕小駕大駕以郊饗上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟藉千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕馭法駕小駕皆侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則槊仗近讌則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定令宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持鈒隊鋋槊

隊長刀隊細仗隊楯鍛隊雄戟隊格獸隊赤氅隊角抵隊羽林隊步遊盪隊馬遊盪隊又左右各武賁十隊左右翊各四隊又步遊盪馬遊盪左右各三隊是為武賁又有直從武賁左右各六隊在左者為前驅隊在右者為後拒隊又有募員武賁隊强弩隊左右各一隊在左者皆左衛將軍總之在右者皆右衛將軍總之以備警衛其領軍中領將軍侍從出入則著兩襠甲手執梩杖左右衛將軍將軍則兩襠甲手執檀杖侍從左右則有

千牛備身左右備身刀劒備身之屬兼有武威熊渠鷹揚等備身三隊皆領左右將軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓箭刀矟旌旗皆囊首五色節文㻞悉赭黄天子御正殿唯大臣夾侍兵仗悉在殿下郊祭鹵簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宫伯掌侍衛之禁各更直於内小宫伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀行則夾路車左右中侍掌御寢之禁皆金甲

左執龍環右執獸環長刀並飾以金次左右侍陪中侍之後並銀甲左執鳳環右執麟環長刀次左右前侍掌御寢南門之左右並銀甲左執師子環右執象環長刀次左右後侍掌御寢北門之左右並銀甲左執犀環右執兕環長刀左右騎侍立於寢之東西階並銀甲左執羆環右執熊環長刀十二人兼執師子彤楯列左右侍之外自左右侍以下刀並以銀飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服金塗甲左執豹環右

執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子彤楯列於左
右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡
田則常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝
所御門閤之禁並服金塗甲左執獬豸環右執獜環長
鍛並金飾十二人兼執師子彤楯列於左右宗侍之外
行則兼帶皓弓矢左右勲侍掌陪左右庶侍而守出入
則服金塗甲左執吉良環右執猙環長鍛十二人兼執
師子彤楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田

則與左右庶侍俱常服佩短劔如其長劔之飾諸侍官大駕則俱侍中駕及露寢半之小駕三分之一左右武伯掌内外衛之禁令兼六率之士皇帝臨軒則備三仗於庭服金甲執金鉦杖立於殿上東西階之側行則列兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之左右塾行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾之各總左右持鈒之隊皇帝臨露寢

則立於左右三仗第一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌旅賁士其隊器服皆青以朱為飾立於三仗第二行之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器服皆朱以黄為飾立於三仗第三行之南北其副率貳之左右驍騎率掌驍騎之士器服皆黄以皓為飾立於三仗第四行之南北其副率貳之左右羽林率掌羽林之士其隊器服皆皓以玄為飾立於三仗第五行之南北其副率貳之左右遊擊率掌

遊擊之士其器服皆玄以青為飾其副率貳之武賁已下六率通服金甲師子文袍執銀釦檀杖副率通服金甲獸文袍各有倅長帥長相次陪列行則引前倅長通服銀甲豹文袍帥長通服銀甲鶡文袍自副率已下通執獸環銀飾長刀凡大駕則盡行中駕及露寢則半之小駕半中駕常行軍旅則衣色尚烏

高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左右大將軍二人分在左右廂左右直寢左右直齋左

右直後千牛備身左右備身等夾侍供奉於左右及坐後左右衛大將軍左右直閤將軍以次左右衛將軍各領儀刀為十二行内四行親衛行别以大都督領次外四行勲衛以帥都督領次外四行翊衛以都督領行各二人執金花師子楯㩮刀一百四十人分左右帶横刀後監門直長十二人左青龍旗右白獸旗左右武衛開府各領三仗六行在大仗内行别六十人大都督一人領之帥都督一人後之大駕則執黄麾仗其次戟二十

四左青龍幢右白獸幢罕畢各一鈒金二十四金節十二道蓋獸又絳引幡朱幢為持鈒前隊應蹕大都督二人領之在御前横街南左右武衛大將軍領大仗左右廂各六行行别三百六十人大都督一人領之及大業四年煬帝北廵出塞行宫設六合城方一百二十步高四丈二尺六合以木為之方六尺外面一方有板離合為之塗以青色壘六板為城高三丈六尺上加女牆板高六尺開南北門又於城四角起樓敵二門觀門樓檻

皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以槍車車載六合三板其車軨解合交叉即為馬槍每車上張幕幕下張平一弩傅矢五人更守兩車之門施車軨馬槍皆外其轅以為外圍次内布鐵菱次内施蟄鞬每一蟄鞬中施弩牀長六尺闊三尺牀桄陛插鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚皆施機關張則錐皆外向其牀上施旋機弩以繩連弩機人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發其外又以𭊠周圍行宫二丈一鈴一柱柱舉𭊠去地二尺五寸

當行宮南北門施槌磬連繒以機發之有人觸繒則衆鈴發響槌擊兩磬以知所警名為擊警八年征遼又造鉤陳以木板連如帳子張之則綺文卷之則直焉帝御營與賊城相對夜中設六合城周迴八里城及女垣合高十仞上布甲士立仗建旗又四隅有闕面别一觀觀下開三門其中施行殿殿上容侍臣及三衛仗合六百人一宿而畢望之若真高麗旦忽見謂之為神焉

隋書卷十二

隋書卷十二考證

禮儀志七法冠一名獬豸冠○臣映斗按豸當作廌左傳南冠而縶注南冠楚冠疏秦滅楚以其冠賜近臣御史服之異物志獬廌一角見人鬬觸不直者聞人爭咋不正者豸池爾反爾雅有足曰蟲無足曰豸然漢書已訛廌為豸矣

今準尚書予欲觀古人之服○按尚書服作象

烏漆紗○監本烏訛焉從宋本改又漆宋本作桼廣韻

桼俗漆字又木名山海經剛山多桼木

般旱○監本旱作哻 臣映斗按哻音汗坊本多以哻作旱今改正

隋書卷十二考證

欽定四庫全書

隋書卷十三

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第八

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宫商克諧名之為樂樂者樂也聖人因百姓樂己之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌

舞之以八佾實升平之冠帶王化之源本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流湎往而不歸是以五帝作樂三王制禮摽舉人倫削平淫放其用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國樹風成化象德昭功啟萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其象樂平其心外敬內和合情飾貌猶陰陽以成化若日月以為明也記曰大夫無故不撤懸士無

故不撤琴瑟聖人造樂導迎和氣惡情屏退善心興起伊耆有葦籥之音伏犧有網罟之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來已尚黄帝樂曰咸池帝嚳曰五英帝顓頊曰六莖帝堯曰大章帝舜曰簫韶禹曰大夏殷湯曰濩武王曰武周公曰勺教之以風賦弘之以孝友大禮與天地同節大樂與天地同和禮意風猷樂情膏潤傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞斯道漢

高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜謳謠非全雅什漢明帝時樂有四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂移風易俗莫善於樂者也三曰黄門鼓吹樂天子宴羣臣之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲儛我者也其四曰短簫鐃歌樂軍中之所用焉黄帝時岐伯所造

以建武揚德風敵勵兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百官詩頌以為登歌十月吉辰始用烝祭董卓之亂正聲咸蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平荆州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇羅鍾磬苻堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將霸道武克中山太武平統萬或得其宫懸或收其古樂于時經營是迫雅器斯寢孝文頗

為詩歌以昜在位謠俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅爰詔凡百各陳所聞帝又自糾擿前違裁成一代周太祖發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯風

雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同
貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗
涉雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚
節順序旁通妖淫屏棄宫徵流唱翺翔率舞弘仁義之
道安性命之真君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰
能與於此者哉是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而
殷王滅大樂不紊則王政在焉故錄其不相因襲以備
于志周官大司樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂

三百八十人煬帝矜奢頗玩淫曲御史大夫裴藴揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優獶雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲云

梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤而韶蘐之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝讌

失四懸之儀朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲
釐正寤寐有懷所為歎息卿等學術通明可陳其所見
於是散騎常侍尚書僕射沈約奏答曰竊以秦代滅學
樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周
官及諸子言樂事者以作樂記其內史丞王定傳授常
山王禹劉向校書得樂記二十三篇與禹不同向別錄
有樂歌詩四篇趙氏雅瑟七篇師氏雅琴八篇龍氏雅
琴百六篇唯此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已

復古逸案漢初典章滅絶諸儒捃拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者即編次以為禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅典誥之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而

樂書論亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡
樂事無大小皆别纂錄乃委一舊學撰為樂書以起千
載絶文以定大梁之樂使五英懷慙六莖興愧是時對
樂者七十八家咸多引䟽略浩蕩其詞皆言樂之宜改
不言改樂之法帝既素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮
樂又立為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺
臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃
用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二

百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鐘絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺一寸一分强三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分强林鐘絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三

寸二分大强無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分强因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黄鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸大簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音

施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周禮王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏今樂府之夏唯變王夏為皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其為舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以為禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於禮為乖宜除永至還用皇夏又禮尸

出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設惟在人神其與
迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂
奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深
疵當今所宜改也時議又以為周禮云若樂六變天神
皆降神居上玄去還怳忽降則自至迎則無所可改迎
為降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可
得而禮地宜依舊為迎神並從之又以明堂設樂大略
與南郊不殊惟壇堂異名而無就燎之位明堂則徧歌

五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟準漢祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆作今六代舞獨分用之不厭人心遂依肅議祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古無宮懸之議何事人禮縟事神禮簡也天子龍衮而至敬不文觀天下之物無可以稱其德者則以少為貴

矣大合樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言分樂序之以祭以享此乃曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇而祭繼之以燭有司跛倚其為不敬大矣他日祭子路與焉質明而始晏朝而退孔子

聞之曰誰謂由也不知禮乎若依肅議郊既有迎送之
樂又有登歌各頌功德徧以六代繼之出入方待樂終
此則乖於仲尼韙晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞
六代逐所應須即設懸則非宮非軒非判非特宜以至
敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其閟宮靈宅也齊
永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆笏蓋以記事受言舞
不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌履於是去
筆又晉及宋齊懸鐘磬大凖相似皆十六架黄鐘之宮

北方北面編磬起西其東編鐘其東衡大於鎛不知何代所作其東鎛鐘太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如北面設建鼓於四隅懸内四面各有柷敔帝曰著晉宋史者皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黄鐘姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在於是除去衡鐘設十二鎛鐘各依辰位而應其律每一鎛鐘則設編鐘磬各一虡合三十六

架植建鼓於四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞為大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸樂齊及梁初亦同至是改為俊雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也二

郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入宋孝建二年秋起居注奏永至齊及梁初亦同至是改為皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏胤雅取詩君子萬年永錫爾胤也王公出入奏寅雅取尚書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊及

梁初亦同至是改為滌雅取禮記帝牛必在滌三月也
薦毛血宋元嘉三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是
改為牷雅取春秋左氏傳牲牷肥腯也北郊明堂太廟
並同用降神及迎送宋元嘉三年儀注奏昭夏齊及梁
初亦同至是改為諴雅取尚書至諴感神也皇帝飲福
酒宋元嘉三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改為永祚
至是改為獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之
福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元

巖三年儀注奏昭遠齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隷幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也其辭並沈約所製今列其歌詩二十曲云

俊雅歌詩三曲四言

設官分職　髦俊攸俟　髦俊伊何　貴德尚齒

唐乂咸事　周寧多士　區區衛國　猶賴君子

漢之得人　帝猷乃理

開我八襲　闢我九重　珩佩流響　纓紱有容
袞衣前邁　列辟雲從　義兼東序　事美西雍
分階等肅　異列齊恭
重列北上　分庭異陛　百司揚職　九賓相禮
齊宋舅甥　魯衛兄弟　思皇藹藹　羣龍濟濟
我有嘉賓　實惟愷悌
皇雅三曲五言
帝德實廣運　車書靡不賓　執瑁朝羣后

垂旒御百神　八荒重譯至　萬國婉來親
華蓋拂紫微　勾陳繞大一　容裔被緹組
參差羅罕畢　星回照以爛　天行徐且謐
清蹕朝萬寓　端冕臨正陽　青絇黃金繶
衮衣文繡裳　既散華蟲采　復流日月光
循雅一曲四言
自昔殷代　哲王迭有　降及周成　惟器是守
上天乃眷　大梁既受　灼灼重明　仰承元首

體乾作貳 命服斯九 置保置師 居前居後

前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮奠違 樂具舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲

列齊莒 垂袞毳 紛容與 升有儀 降有序

齊簪紱 忘笑語 始矜嚴 終酣醑

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 拜獻惟袞職

同心協卿士　北極永無窮　南山何足擬
壽隨百禮洽　慶與三朝升　惟皇集繁祉
景福互相仍　申錫永無遺　穰簡必來應
百味既含馨　六飲莫能尚　玉罍信湛湛
金卮頗搖漾　敬舉發天和　祥祉流嘉貺
需雅八曲七言
實體平心待和味　庶羞百品多為貴
或鼎或鼒宣九沸　楚桂胡鹽芼芳卉

加籩列俎彤且蔚
五味九變兼六和　令芳甘旨庶且多
三危之露九期禾　圓案方丈粲星羅
皇舉斯樂同山河
九州上腴非一族　玄芝碧樹壽華木
終朝采之不盈掬　用拂腥羶和九穀
既甘且飫致遐福
人欲所大味為先　興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮　紅毛綠翼墜輕翾
臣拜稽首萬斯年
擊鍾以俟惟大國　况乃御天流至德
侑食斯舉揚盛則　其禮不僭儀不忒
風猷所被深且塞
膳夫奉職獻芳滋　不麛不夭咸以時
調甘適苦別澠淄　其德不爽受福釐
於焉逸豫永無期

備味斯饗唯至聖　咸降人神禮為盛
或風或雅流歌咏　負鼎言歸啟殷命
悠悠四海同兹慶
道我六穗羅八珍　洪鼎自爨匪勞薪
荊包海物必來陳　滑甘滫瀡味和神
以斯至德被無垠
雍雅三曲四言
明明在上　其儀有序　終事靡愆　收鉶撤俎

乃升乃降　和樂備舉　天德莫違　人謀是與

敬行禮達　茲馬讌語

我餕惟阜　我肴孔庶　嘉味既充　食旨斯飫

屬厭無爽　冲和在御　擊壤齊歡　懷生等豫

蒸庶乃粒　寔由仁恕

百司警列　皇在在陛　既飫且醑　卒食成禮

其容穆穆　其儀濟濟　凡百庶僚　莫不愷悌

奄有萬國　抑由天啟

滌雅一曲四言

將修盛禮　其儀孔熾　有腯斯牲　國門是置

不黎不啇　靡訾靡忌　呈肌獻體　永言昭事

俯休皇德　仰綏靈志　百福具膺　嘉祥允洎

駿奔伊在　慶覃遐嗣

牷雅一曲四言

反本興敬　復古昭誠　禮容宿設　祀事孔明

華俎待獻　崇碑麗牲　充哉繭握　肅矣簪纓

其嘗既啟　我豆既盈　庖丁遊刃　葛盧驗聲

多祉攸集　景福來并

誠雅一曲三言 南郊降神用

懷忽慌　瞻浩蕩　盡誠潔　致虔想　出杳冥

降無象　皇情肅　具僚仰　人禮盛　神途敞

僾明靈　中敬饗　感蒼極　洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德溥　崐丘峻　揚羽翟　鼓應棘　出尊祇

展誠信　招海瀆　羅岳鎮　惟福祉　咸昭晉

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德　馨非稷黍　牲玉孔備　嘉薦惟旅

金懸宿設　和樂具舉　禮達幽明　敬行罇俎

鼓鐘云送　遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅　天儀穆穆　禮獻既同　膺此釐福

我有馨明　無愧史祝

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牷 雲孤清引 栒虡高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禋雅一曲四言 就埋

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 坎牲瘞玉 酬德報功

振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由感通

於皇盛烈　比祚華嵩

普通中薦蔬之後改諸雅歌勑蕭子雲製詞既無牲牢遂省滌雅牷雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是為敬之名復有陰主之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

暾既明　禮告成　惟聖祖　主上靈　爵已獻

罍又盈　息羽籥　展歌聲　僾如在　結皇情

禮容盛　樽俎列　玄酒陳　陶匏設　獻清旨

致虔潔　王既升　樂已闋　降蒼昊　垂芳烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既埳　地祇已出　盛典弗愆　羣望咸秩

乃升乃獻　敬成禮卒　靈降無兆　神饗載謐

允矣嘉祚　其升如日

至哉坤元　寔惟厚載　躬兹奠饗　誠交顯晦

或升或降　搖珠動佩　德表成物　慶流皇代

純嘏不愆　祺福是賫

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽　道尊樂備　三獻具舉　百司在位

誠敬罔愆　幽明同致　茫茫億兆　無思不遂

蓋之如天　容之如地

殷兆玉筐　周始邠王　於赫文祖　基我大梁

肇土七十　奄有四方　帝軒百祀　人思未忘
永言聖烈　祚我無疆
有夏多罪　殷人塗炭　四海倒懸　十室思亂
自天命我　殲凶殄難　既躍乃飛　言登天漢
爰饗爰祀　福祿攸贊
犧象既飾　罍俎斯具　我鬱載馨　黄流乃注
峩峩卿士　駿奔是務　佩上鳴階　纓還拂樹
悠悠億兆　天臨日煦

猗與至德　光被黔首　鑄鎔蒼昊　甄陶區有

肅恭三獻　對揚萬壽　比屋可封　含生無咎

匪徒七百　天長地久

有命自天　於皇后帝　悠悠四海　莫不來祭

繁祉具膺　八神聳衛　福至有兆　慶來無際

播此餘休　于彼荒裔

祀典昭潔　我禮莫違　八簋充室　六龍解騑

神宮肅肅　靈寢微微　嘉薦既饗　景福攸歸

至德光被　洪祚載輝

明堂褫歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震　龍德司春　開元布澤　含和尚仁

羣居既散　歲云陽止　飭農分地　人粒惟始

雕梁繡栱　丹楹玉墀　靈威以降　百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離　火為威德　執禮昭訓　持衡受則

靡草既凋　溫風以至　嘉薦惟旅　時羞孔備

齊醍在堂　笙鏞在下　匪惟七百　無絶終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇　含靈闡化　迴環氣象　輪無輟駕

布德焉在　四序將收　音宮數五　飯稷驂駵

宅屏居中　旁臨外宇　升為帝尊　降為神主

歌白帝辭

神在秋方　帝居西皓　允兹金德　裁成萬寶

鴻來雀化　參見火邪　幕無玄鳥　菊有黃華

載列笙磬　式陳彝俎　靈罔常懷　惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水　玄冥紀節　陰降陽騰　氣凝象閉

司智蒞坎　駕鐵衣玄　祁寒坼地　晷度迴天

悠悠四海　駿奔奉職　祚我無疆　永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

閟宮肅肅　清廟濟濟　於穆夫人　固天攸啟

祚我梁德　膺斯盛禮　文檝達嚮　重檐丹陛
飾我俎彝　潔我粢盛　躬事奠饗　推尊盡敬
悠悠萬國　具承茲慶　大孝追遠　兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠　禮貴彌申　嘉饗云備　盛典必陳
追養自本　立愛惟親　皇情乃慕　帝服來尊
駕齊六轡　旗耀三辰　感茲霜露　事彼冬春
以斯孝德　永被蒸民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明堂太廟三朝並同用今亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上　實愛斯人　眷求聖德　大拯彛倫

率土方燎　如火在薪　憏憏黔首　暮不及晨

朱光啓耀　兆發穹旻　我皇鬱起　龍躍漢津

言屆牧野　電激雷震　闕鞏之甲　彭濮之人

或貔或武　漂杵浮輪　我邦雖舊　其命維新

六伐乃止　七德必陳　君臨萬國　遂撫八夤

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈　大哉興聖　奄有四方　受天明命
居上不怠　臨下唯敬　舉無愆則　動無失正
物從其本　人遂其性　昭播九功　肅齊八柄
寬以惠下　德以為政　三趾晨儀　重輪夕映
棧壑忘阻　梯山匪夐　如日有恒　與天無竟
載陳金石　式流舞詠　咸英韶夏　於兹比盛

相和五引

角引

萌生觸發歲在春　咸池始奏德尚仁

惉懘以息和且均

徵引

執衡司事宅離方　滔滔夏日火德昌

八音備舉樂無疆

宮引

八音資始君五聲　興此和樂感百精
優遊律呂被咸英

商引

司秋紀兌奏西音　激揚鍾石和瑟琴
風流福被樂愔愔

羽引

玄英紀運冬冰折　物為音本和且悅
窮髙測深長無絶

普通中薦蔬以後勑蕭子雲改諸歌辭為相和引則依五音宮商角徵羽為第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊雅第三皇帝入閤奏皇雅第四皇太子發西中華門奏胤雅第五皇帝進王公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇帝入儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上壽酒奏介雅第十太子入預會奏胤雅十

一皇帝食舉奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設鞞舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾伎二十五設車輪折脰伎二十六設長蹻伎二十七設須彌山黄山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劒伎三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十三設一繖花幢

伎三十四設雷幢伎三十五設金輪幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲蹻伎三十八設獮猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子導安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣高絙伎四十六設變黄龍弄龜伎四十七皇太子起奏肖雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜

書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時至為媿已多假令巢侔軒閣集同昌户猶當顧循寡德推而不居況於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂奏鳳凰銜書伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復興乎前代率由自逺内省懐慙彌與事篤可罷之天監四年掌賔禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝命别制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傅亦同用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賔嚴植之及徐勉等以為周有九夏

梁有十二雅此並則天數為一代之曲今加一雅便成
十三瑒又疑東宮所奏舞帝下其議瑒以為天子為樂
以賞諸侯之有德者觀其舞知其德況皇儲養德春宮
式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從
之於是改皇太子樂為元貞奏二舞是時禮樂制度粲
然有序其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文
女溧陽公主為妃請帝及主母范淑妃宴于西州奏梁
所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然屑涕景興

曰陛下何不樂也帝强笑曰丞相言索超世聞此以為何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荆州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荆州陷沒周人不知采用工人有知音者並入關中隨例沒為奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲朱鷺改為木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改

為賢首山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲
艾如張改為桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢
曲上之回改為道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五
漢曲擁離改為忱威言破加湖元勲也第六漢曲戰城
南改為漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高
改為鸖樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改
為昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義平九江姑熟大
破朱雀伐罪弔人也第九漢曲將進酒改為石首局言

義師平京城仍廢昏定大事也第十漢曲有所思改為期運集言武帝應籙受禪德盛化遠也十一漢曲芳樹改為於穆言大梁闡運君臣和樂休祚方遠也十二漢曲上邪改為惟大梁言梁德廣運仁化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親奉始出宫振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宫如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謡云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅蹄謂

馬也白金色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面
縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲
又令沈約為三曲以被絃管帝既篤敬佛法又制善哉
大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪
等十篇名為正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚
歌梵唄設無遮大會則為之陳初武帝詔求宋齊故事
太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝
饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永

至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏肆幽帝還便殿奏休成衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖　宮牆高嶷　邁彼厥初　成茲峻極

緌樂簡簡　閟寢翼翼　祼饗若存　惟靈靡測

皇祖正員府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德　浚彼洪源　道光前訓　慶流後昆
神猷緬邈　清廟斯存　以享以祀　惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗　飾禮嚴敬　靡愛牲牢　兼馨粢盛
明明列祖　龍光遠映　肇我王風　形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶　德遠昌基　永言祖武　致享從思

九章停列　八舞廻墀　靈其降止　百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基　義標鴻篆　恭惟載德　瓊源方闡

享薦三清　筵陳四璉　增我堂構　式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇祖執德　長發其祥　顯仁藏用　懷道韜光

寧斯閟寢　合此蕭鄉　永昭貽厥　還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

烝哉聖祖　撫運升離　道周經緯　功格玄祇
方軒邁扈　比舜陵嬀　緝熙是詠　欽明在斯
雲雷遘屯　圖南共舉　大定揚越　震威衡楚
四奥宅心　九疇還敘　景星出翼　非雲入呂
德暢容辭　慶昭羽綴　於穆清廟　載揚徽烈
嘉玉既陳　豐盛斯潔　是將是享　鴻猷無絶
天嘉元年文帝始定圓丘明堂及宗廟樂都官尚書到
仲舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血

奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太蔟參應之取其臣道也鼓吹作皇帝出閤奏皇雅黃鍾作太蔟夾鍾姑洗大呂皆應之鼓吹作皇太子入至十字陛奏胤雅太蔟作南呂參應之取其二月少陽也皇帝延王

公登奏寅雅夷則作夾鍾應之取其月法也皇帝入宁變服奏皇雅黃鍾作林鍾參應之鼓吹作皇帝出宁及升座皆奏皇雅並如變服之作上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛長萬物輻湊也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月

萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官出奏俊
雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太蔟參應之鼓吹
作皇帝起奏皇雅黄鍾作林鍾夷則南呂無射參應之
鼓吹作祠用宋曲宴準梁樂蓋取人神不雜也制曰可
五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂
儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定恊律
校尉舉麾太樂令跪賛云奏懋韶之樂降神奏通韶牲
入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七

德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥
獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就
望燎奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯
徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷
奉勑先會一日太樂展宮懸高絙五案於殿庭客入奏
相和五引帝出黄門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於
階下奏康韶之樂詔延王公登奏變韶奉珪璧訖初引
下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如

之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊徽更附益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太建初定制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則簫十三人笳二人鼓一人東宮一部降三人簫減二人笳減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則

奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱和其音甚哀

隋書卷十三

隋書卷十三考證

音樂志上殷湯曰護○按大頀湯樂名周禮作濩韻會亦作頀

苻堅北敗○監本苻作符按晉書載記苻洪世為西戎酋長始其家池中蒲生長五丈五節如竹形時咸謂之蒲家因以為氏洪後以讖文有艸付應王又堅生背有艸付字遂改姓苻氏當作苻

取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也○按

禮記王制序當作秀

取詩君子萬年永錫爾肖也○按詩經大雅爾當作祚

取尚書周官三公弘化寅亮天地也○按尚書周官三

當作貳

取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿○按禮記祭統洗字

上當有君字

不黎不酭○監本酭作䤈按禮記內則牛夜鳴則酭字

作酭周禮內饔句同酭作酭

盡誠絜○監本誠作諴按郭茂倩樂府詩集作誠今從之

禮貴彌申○各本申譌巾按樂府詩集作申從之

遂撫八夤○監本夤作寅按淮南子九州之外有八夤八夤之外有八紘從作夤

白銅蹄謂馬也○監本脫蹄字按樂府詩集序白銅蹄謂馬也今從增

隋書卷十三考證